周易經傳集解

五

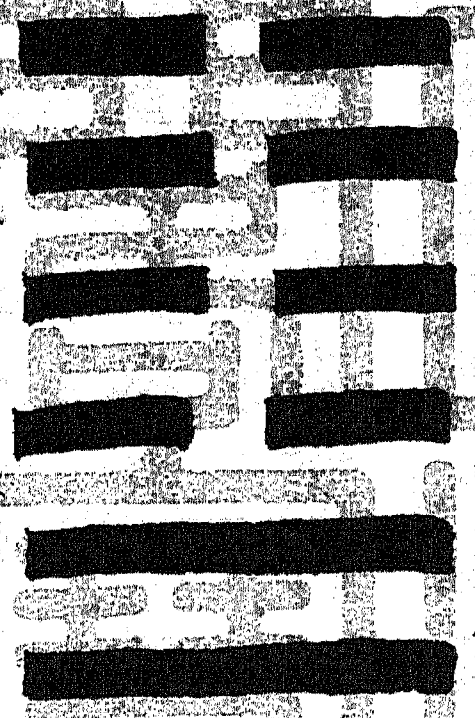
詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書

周易經傳集解臨觀卷十

宋　林栗　撰



臨

序卦曰蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大

文淵閣寶
國立中央圖書館考藏

也

臨之成卦蠱之變也自蠱之臨巽變為兌艮變為坤二五不動而成也巽變者兌入而說也艮變為坤止而順也入而不說則事不可成止而不順則功不可就此蠱之所以為事而臨之所以為大也蠱之二五其體艮兌有相與之意焉事之所為作也然而六五幹父而有用譽之嫌九二幹母而有不可貞之疑所以然者以上有九在上故也及其在臨則六五為坤

而九二為震坤母也震長子也然後名正而言順事立而功成矣是以謂之臨也臨之為大何也曰所以為臨者澤上有地也澤大矣而地臨之澤不踰地地斯為大矣君子之臨民如地之臨澤可也若以山而臨之斯損而已矣或曰陽為大而大稱之何也曰固哉子之為易也博厚如地而猶不可以稱大乎對乾而言斯有所避焉耳乾稱大則坤稱至乾稱久則坤稱大也書曰臨下以簡仲弓曰居敬而行簡以臨其

民子曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大玆坤兑之所以為臨歟

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰剛浸而長説而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

下兑上坤成卦曰臨者初為兑二為震三四為坤兑為澤坤為地震為動澤不動而地臨之固其常矣及其動也有至於懷山襄陵則坤之所不能臨也今兑

震二陽不越乎中而地臨其上此其所以為臨歟故象不言地中有澤而言澤上有地謂之浸長而不能踰於地也故曰剛浸而長說而順剛中而應是以謂之臨也臨元亨利貞至于八月有凶何謂也曰臨之成卦反覆初象初兊二震則三四為坤三巽四艮則五上為坤震兊艮巽者隨之所謂元亨利貞也四象皆坤者坤之所謂元亨利貞也今臨之象體配天之德而應四時之序是以稱之也然則觀之不為元亨

利貞何也曰臨觀之義或與或求與者在此求者在彼既已言之於臨雖不言於觀可㫖臨之事象既應四時之序而觀之有孚夫子釋之以四時不忒亦可以知其指歸矣故子曰大亨以正天之道也至于八月有凶者二陽為臨二陰為遯聖人貴陽而賤陰好治而惡亂方長而慮其消方吉而示之凶也然自臨至遯才七月耳而謂之八月者自復數之也陰陽之消長必自其始而推之日陽物月陰物七陽數八陰

數主陽而言故稱曰八臨之彖曰八月有凶是也自復至遯凡八卦自一陽之生至二陰之長八月也聖人之意若曰君子小人相為消長如晝夜寒暑之常令臨之時二陽乃長至于八月有凶道焉不可不預為之戒也故曰至于八月有凶消不久也王氏曰有凶者不必凶不必无凶也善求之而已矣陽生於子而終於巳陰生於午而終於亥此周人之正先王所以稽天統也陽起於寅而終於未陰起於申而終於

丑此夏后氏之正先王所以授人時也梓慎有言夏數得天孔子亦曰行夏之時聖人於此未嘗偏廢焉非期不廢不可廢也然在天之運杪忽而難窺在人之時有象而可證易之為書以象示人者也故愚於夏時每有考焉先儒以乾坤十二爻復姤十二卦分配十二月建子之月為復為初九建丑之月為臨為九二愚於乾坤二卦既辨爻配之非至於此卦則配復之象曰先王以至日閉關商旅不行后不省方臨

之彖曰至于八月有凶說者曰至日者冬至之日也八月者夏之六月周之八月也其餘十卦雖无其義固可以數推矣然十月乾亥而謂之坤正月句萌而謂之泰二月陽微而謂之壯諸如此類義所未安按春秋書春王正月冬十有二月詩云四月維夏六月徂暑七月流火九月授衣皆以夏時爲正也竊謂四時之序十二月之名冬不可以爲春夏不可以爲秋所謂三代不相沿襲者但以十一月十二月爲歲首

再太甲惟元祀十有二月乙丑武王十有一年一月
戊午秦漢元年冬十月是其例也唐虞廵狩十一月
方如北岳而謂后不省方何哉復為十一月臨為十二月
八月有凶當是建酉酉者兑也兑為小人故彖言有
凶而仲尼有消不久之辭商旅不行后不省方施之
正月義或然矣易之作也其在商之末亡而已用周
正亦恐不然或曰既稱至日便是冬至之日夫復何
疑曰理之所在不以文辭若以至日便為冬至惡知

其不為夏至乎如孟子言至於日至之時皆熟焉又當為何至也然則臨之八月是為夏正學者訂之

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤者兑也地者坤也澤上有地臨之象也宋氏曰以土制水宜若易者然廹之以險隘奔潰四出壞之而後已居之以寬大則蓄而為澤矣君子之於民亦然扼之以勢勢則有盡親之以教教則无窮是以忘有盡之勢思无窮之教以保无疆之民是以謂之臨也

雜卦曰臨觀之義或與或求

與者臨也求者觀也臨者以坤臨兌也觀者以坤觀震也二陽在下上以咸臨與之之義也二陽在上下觀而化求之之義也有感而後有應有施而後有求我无以與之彼曷為求我哉是以臨之六爻皆有與下之意焉六四之於初九六五之於九二則所謂咸臨者矣至於上六下无其應猶以敦厚之德從而臨之信乎其與之矣

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九兌也以陽居剛而在下卦之下應乎六四四坤艮也故曰咸臨咸感也艮兌者咸之象也柔上而剛下感應以相與者也故初九之於六四感而後臨是之謂咸臨矣然以九居初六居四陰陽專一非所謂相與者也故曰貞吉貞者正也所貴乎咸者爲其相與而又吉其貞何也曰四臣位也應乎在下之賢可以交感而不可以相與者也若九五六二則失其義

矣四之於初感而臨之而初九得以守其正而行其志斯之謂吉矣故子曰咸臨貞吉志行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

九二震也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之坤故曰咸臨夫艮兑者易之所謂咸也而此以坤震言之何哉曰震動而坤順也六五九二柔上而剛下感應以相與故二之於五亦感而後臨臨之初與四二與五各得咸之一體是也謂之咸臨也故曰吉无不

利君臣之間夫婦之際內外相應上下相與不謀而同不約而合可謂吉矣然而有之所言而然所行而善其應如響其行如流使其不善而莫之違也利於何有哉故子曰咸臨吉无不利未順命也順者坤也坤在於五而不在二矣臨之六爻自三以往其象為坤在於九二未為順矣大臣以道事君不可則止以順為正者妾婦之道也以九居二而體乎震其得大臣之義乎

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六三上體爲坤下體爲巽以陰居剛而在下卦之上上无其應而乘九二之震故曰甘臨甘便佞也記曰小人甘以壞四陰之臨二陽猶地之臨澤也坤爲土巽爲入以土制水而入於水是剛浸長而壞其防也故有甘臨之象爲夫剛毅忠貞者君子之所優而小人之所憚也柔佞巽順者君子之所乏而小人之所

便也忠貞之言逆耳苦口巽順之説其甘如飴初二陽為君子六三陰為小人以小人柔巽甘言媚色以入之是以謂甘臨矣方臨之時君子道長而六三之小人不知退聽猶以邪佞之資行巽順之道自上而臨之必不為君子所容故曰无攸利三承於四四應在初二陽方長而當其衝其孤危可立而待也然坤為順巽為伏方臨之時自知不敵順而伏焉庶乎其免矣故曰既憂之无咎夫君子之進非小人之利也

窮而攫摶亦其宜矣然且匿其凶險之心而見其順
伏之意以六三而遇九二无閑拒之情焉可謂知危
而憂懼者矣君子之於小人亦豈得志而雠疾之哉
彼既憂懼而自新惟我之為聽則陽日以長陰日以
消六三之小人變而為君子則泰之象矣夫又何求
故子曰甘臨位不當也既憂之咎不長也一變為泰
夫豈長乎
六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

六四上體爲坤下體爲艮以陰居柔而在上卦之下
應乎初九之兑故曰至臨坤爲地艮爲山山高於地
者也山附於地而臨兑澤之上澤至而能臨之斯之
謂至臨矣六四初九艮兑相應以六居四當於其位
澤之浸長及三而已四其免乎何者入乎巽而止乎
艮故也或曰子以山澤爲損明坤兑之爲臨而於此
又曰山附於地澤至而能臨之何義也曰山澤損者
澤上即是山也山下有澤能无損乎山附於地地固

自若也澤上有地能无臨乎是故損之六三坤巽乎
澤自四以往有艮而无坤坤之象毀矣臨之六三雖
巽于澤自四以往坤象隤然是以謂之至臨也初九
者在下之賢六四者近君之臣也柔上而剛下兌艮
相應有交感之象焉二剛浸長至三而泰六四之德
足以臨其上矣故曰无咎書曰如有一个臣斷斷猗
无他技其心休休焉其如有容人之有技若已有之
人之彥聖其心好之不啻若自其口出實能容之以

保我子孫六四之謂矣夫如是何咎之有故子曰至
臨无咎位當也
六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也
六五坤也以陰居剛而在上卦之中應乎九二之震
故曰知臨也惟天下至聖爲能聰明叡知足以有臨
也六爲柔五爲剛居上而得中感應以相與得夫臨
下之道矣臨下之道太剛則折太柔則弛不剛不柔
施得其當是以謂之知臨也故曰大君之宜吉有天

下而君之謂之大君宜適稱也夫所謂不剛不柔者非但抑剛而抗柔也有時而剛有時而柔當於事而合於人心謂之大君之宜矣吉孰如之故子曰大君之宜行中之謂也夫四五皆坤象也或言大或言至以其位稱之也

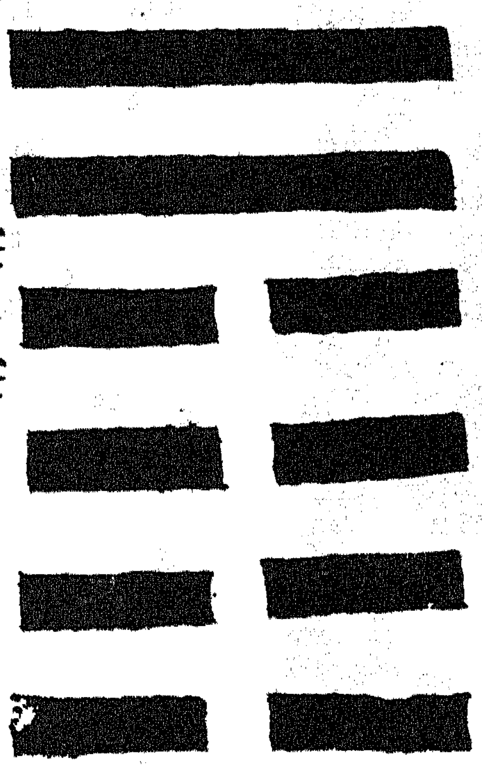
上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

上六坤也以陰居柔而在上卦之上應在六三二爻俱陰同體乎坤无相應之義故曰敦臨敦厚也增培

之義也坤為厚德以坤臨坤是之謂敦臨以復之敦
復艮之敦艮皆取重復之義也六三以巽順之德而
臨二陽雖不當於其位既有憂懼之誠矣上六又以
坤之厚德而臨之六三之變則為泰矣三且无咎而
況於上乎故曰吉无咎包荒藏疾不顯亦臨斯之謂
也故予曰敦臨之吉志在內也嫌於六三不當其位
宜若不知不應是以夫子發明之爾臨之為大不亦
宜乎以三之不當位而上六其配六四其承皆有宜

悔是以三爻皆著无咎之辭故曰无咎者善補過也

巽艮坤坤



兌震坤坤

坤下
巽上

觀

序卦曰物大然後可觀故受之以觀

觀之成卦臨之反也二陽在下四陰自上而臨之二陽在上四陰自下而觀之也以坤臨兌謂之臨以坤

觀震謂之觀也夫大者小之所觀也上者下之所觀也苟无臨下之大德曷足以居於人上而為天下之所觀哉書曰有容德乃大臨之義也七世之廟可以觀德萬夫之長可以觀政觀之義也此觀之所以次臨或曰三陰為否五陰為剝惡其長也四陰在否剝之間而獨為觀何哉曰三陰為否者天地不交外健而内順也五陰為剝者山附於地順而止之也四陰為觀者風行地上順而巽也因其自然之象而命以

自然之名豈强為之分别哉

觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

上巽下坤成卦曰觀者初為坤二亦為坤三為艮四為巽順以巽則化行而民服矣何以明其為觀哉謂其有艮象焉坤為衆艮為止巽為齊衆止而齊斯以為觀而已矣觀盥而不薦有孚顒若何謂也曰可觀

者二陽也觀之者四陰也九五爲盥而上九爲薦也
自下觀上近則覿之故九五中正爲天下之所觀六
四最近爲觀光之上賓四陰之所觀者九五而已至
於上九隔乎九五觀瞻之所不及也故曰觀盥而不
薦也未有盥而不薦者也未有觀盥而不觀薦者也
然而沃盥在於阼階薦獻在於室寢阼階之下可得
而觀室寢之中非衆之所覿也故曰觀盥而不薦也

莫先於盥盥洗手也奠幣酌鬯以求神之初也宗廟致敬精誠專一莫盛於此時及夫既灌之後三獻而薦腥五獻而薦熟其文繁其禮縟雖强有力者猶有時而惰矣則其精誠之著見豈能如沃盥之時耶故予曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣謂其精誠之不一也孚之言信也顒之言嚴也方盥之初誠意充乎内肅敬形於外盛德之容觀者自化不言而信不戒而嚴誠孝所格无乎不通故有孚於下顒顒如也

微之顯誠之不可揜也如此夫孟子曰至誠而不動者未之有也不誠未有能動者也夫誠者自成也萬物之所成終而所成始也未有誠於盥而不誠於薦者也然而彖以是為言者蓋曰民之化我觀我之盥而不觀於薦也若觀於薦則化我未必若是之孚也是以觀盥而不薦也夫觀盥而不觀薦者以吾之誠敬在於盥也吾之所以致吾誠敬者豈其盥之時耶固在於齋之日也散齋七日致齋三日虛而明一而

精人莫之見也始發於盥其容肅然故可觀也嗚呼古之聖人所以齋戒以神明其德者其取諸此乎故彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀人者謂之觀觀於人者謂之觀觀官喚反大而在上者二陽也中正以觀者其惟五乎是以觀盥而不薦者也中正既釋其義又從而申明之曰觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣何謂也曰天者人之所觀也君者

民之所觀也是以聖人觀於天而天下觀於聖人也天何言哉四時行焉百物生焉天神道也聖人體天故亦以神道設教脩己以安百姓篤恭而天下平蓋有不言而信者矣神者何也一之謂也一者何也誠之謂也故曰至誠如神誠者天之道也誠則形形則著著則明明則動動則變變則化唯天下之至誠為能化謂之神道不亦宜乎子曰知變化之道其知神之所為乎徒見四時之行萬物之育黎民之變蠻貊

之孚而不知其所以致此者天故是謂之神也然則宗廟致敬不出堂廡之間而化行於天下豈不信哉或問禘之說子曰不知也知其說者之於天下也其如示諸掌乎此之謂也卦名及諸爻並如字讀唯大觀在上中正以觀天下九五觀民之觀當以去聲讀之

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風者巽也地為坤也風行地上无所不徧故先王以

之巡守省方觀民俗之好惡而為之設教焉猶風之行於地上也然觀之成卦以四陰而觀二陽取下觀而化之義孔子於彖辭言以神道設教於九五之爻辭言觀我生觀民也與大象所謂觀民設教辭同而義異矣

雜卦曰臨觀之義或與或求

與求之義已解在臨臨為與則觀為求以人之求我而非我之求人也是以觀之諸爻二陽者人之所求

也四陰者求人者也初爲童觀二爲闚觀三爲進退四爲觀光者求人者也五爲盥上爲薦者人之所求也爲禮不敬吾何以觀之哉

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

初六坤也以陰居剛而在下卦之下上无其應而遠於九五承於六二二亦坤也故曰童觀坤爲衆在下爲小者童子之象子貢曰不得其門而入不見宗廟之美若童子之觀最在人後雖得其門而入亦不能

有所見雖使見之亦不能知其意義也故曰小人无咎君子吝下民至愚隨上所化由之而不知何咎之有若君子者行而不著習而不察旅進而觀了无所覩雖當堯舜文武之時而不明禮樂教化之意含哺鼓腹不知帝力於我何有名為君子不亦可羞哉故曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

六二坤也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之震

故曰闚觀震為明坤為闔戶闔戶而觀闚於戶牖者也自下觀上近則觀之二雖與五為配有觀感之義然去之遠矣體陰而居柔處內而守中在上而居貞是以謂之闚觀也故曰利女貞幽閨靜僻者女子之正也在禮送迎不出門見兄弟不踰閾雖有觀禮之心而不失自防之正斯為利矣君子正其衣冠尊其瞻視闚牖而觀不亦醜乎當觀之時聖人在上天朝中天萬物咸觀況於六二是其正應所宜脫身邱園

觀光上國而乃自埋於民自藏於野雖被容光之照
闚見教化之一二自以為得之矣譬如坐井觀天所
得幾乎故君子以為可醜也伊尹耕於有莘之野而
樂堯舜之道及其幡然而起曰我豈若使是君為堯
舜之君哉豈若使是民為堯舜之民哉豈若吾身親
見之哉故子曰闚觀女貞亦可醜也
六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也
六三下體為坤上體為艮以陰居剛而在下卦之上

應乎上九之兊故曰觀我生生猶動也我自謂也在卦六爻皆以宗廟行禮為義初六童子之觀六二婦女之闚也六三奉豆執籩之聮六四在位陪祠之列也九五沃盥之始上九薦獻之時也六三應於上九執事以承薦者也是以自觀其動也故曰進退三四者内外之交上下之際進退之地也以六居三進退之象也宗廟之事羣臣百工駿奔走執豆籩或進而承君或退而復位非若陪祠之列屹立而不動也震

為動巽為進退而坤艮稱之何哉為其近於震而承於巽隨其盟薦以為進退也然則四之不為進退何也曰四以進乎上卦得其位以近天子之光又何進退之云乎聖人在上固所宜仕若不自觀其動進退以禮去就以義而惟位之為急至於鑽穴踰垣而從之者失其道矣故子曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

六四下體為坤上體為巽以陰居柔而在上卦之下

承乎九五之震故曰觀國之光震為旦有光明之象焉夫國莫重於禮禮莫重於祭宗廟之事陳其籩豆列其鼎俎設其鼓鐘舞其干翟薦其馨香昭其度數文物以紀之聲明以發之有國之光華也四得其位以承於五能順而巽斯得而觀之矣故曰利用賓于王五為震四為巽震巽配也五居天位有王之象以四承五以巽配震有賓主之象焉周官大行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而大其

賔客書曰賔于四門四門穆穆虞賔在位羣后德讓至於夷蠻戎狄猶有來賔之義非特二王之後也三代之王得萬國之歡心四海之内各以其職來助咸造在庭以觀上國之光斯為利矣天下文明光被四表賢德之人仕於王朝人君賔禮不敢盡臣之夫豈特人臣之利天下國家之利也故子曰觀國之光尚賔也尚者上也觀國之光惟尚賔為近之矣詩云振鷺于飛于彼西雝我客戾止亦有斯容觀光之尚賔也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

九五震也以陽居剛而居上卦之中彖所謂中正以觀天下者也故曰觀我生生猶動也我自謂也震為旦為動質明而行事是故九五盥之時也方盥之時精神專一致愛則存致慤則著以其恍惚以與神明交洞洞乎屬屬乎如弗勝如將失之是以耳无所聞目无所觀惟自觀其動而已矣自觀其動在我无失孝敬之心誠慤之意見於其面盎於其背儼然可觀

觀者不言化之矣故曰君子无咎非盛德之君子其能无咎乎君者民之表也表正而影正矣故子曰觀我生觀民也觀民之義與大象不同說者皆於此失之當讀為大觀觀天下之觀觀示也為人上者言思可道行思可樂德義可尊作事可法容止可觀進退可度以臨其民是以其民畏而愛之則而象之聖人之以神道設教其斯而已矣五下應二二為坤自四以下其象皆坤坤為民故有觀民之象也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上九兊也以陽居柔而在上卦之上應乎六三之艮故曰觀其生生猶動也其謂三也下艮上兊有相與之意焉上九隔乎九五不為民之所觀而反觀於六三者也何者觀之六爻惟三五有艮震之體上九雖陽而其體兊也以兊從艮斯反觀之矣兊説也孝子之享親其薦之也必有愉色婉容是以繫之兊也震為卯兊為酉質明而行事日晏而禮成是故上九薦

之時也方薦之時禮文繁縟羞其俎豆序其禮樂備其百官奉承而進之或進乎下或進乎上以相與成禮者也詩云濟濟辟王左右趨之書云駿奔走執豆籩於斯時也雖欲自觀其動不可得矣是故觀我生者目注乎躬也觀其生者目注乎物也目注乎物隨物而動其進之也敬以愉其薦之也敬以欲已徹而退敬齋之色不絕於面如是其難也故曰君子无咎非盛德之君子其能无咎乎詩云有來雝雝至止肅

肅相維辟公天子穆穆觀我生也濟濟多士秉文之德於薦廣牡相予肆祀觀其生也故子曰觀其生志未平也事物之來紛乎吾前欲其心平志一於盥之時亦已難矣或曰大觀在上下觀而化若斯之盛也不係之吉而但言无咎何哉曰是固然矣觀我生者以我一身動為天下萬民之所觀過言則民作辭過動則民作則有諸內必形諸外誠於此必動於彼故莫見乎隱莫顯乎微由是言之觀我生者缺

精

缺欲其无咎不亦難乎觀其生者缺　目觀
天下萬物之動民之好惡必缺　良窳必知
其故左右前後罔匪正缺　罔有不臧无遠
不燭无幽不見由缺　觀其生者觀之至詳也欲
其无咎不亦宜乎至精者正心誠意之謂也至詳者
應變酬酢之謂也當此之時而免於咎者吉之大者
也非明明德之君子其能无咎乎嗚呼非天下之至
精不足以觀天下之至詳也非天下之至靜不足以

觀天下之至動也非天下之至一不足以觀天下之至衆也是故取乎盥而不取乎薦也觀之時義大矣哉

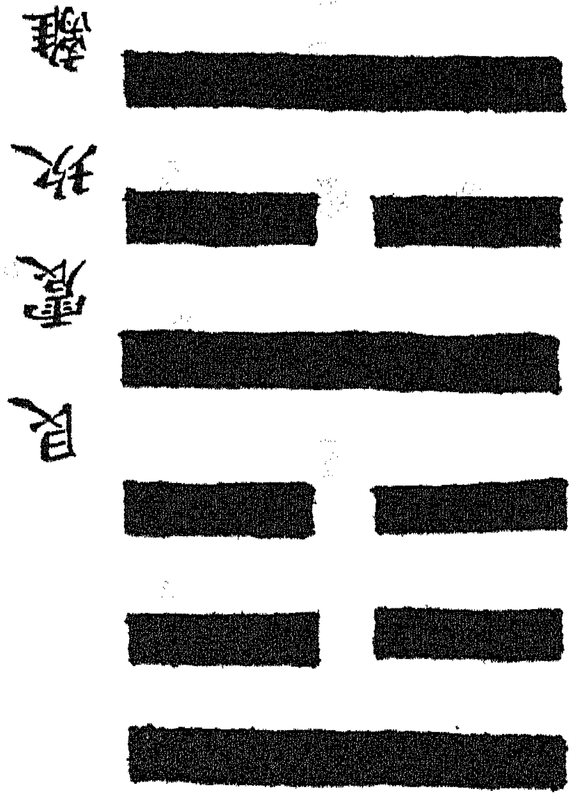
周易經傳集解卷十

欽定四庫全書

周易經傳集解噬嗑賁卷十一

宋 林栗 撰

離坎艮震



震下離上 噬嗑

序卦曰可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也

噬嗑成卦觀之變也自觀之噬嗑坤變爲震巽變爲離四五相變而成也坤變爲震順而動也巽變爲離入而麗也順而不動則无以明四夷之來王入而不麗則无以見羣心之戴后盖觀之九五有可觀之德四方合而歸之而强梗之徒於其間噬而嗑之可也故變初爲九與上相須而主嗑之事四五相易不剛不柔而成嗑之功何則九五在上而六四在下是以爲可觀也六五在上而九四在下是以爲相合也子

曰為政以德譬如北辰居其所而衆星拱之詩云自西自東自南自北无思不服噬嗑次觀之義也

噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

下震上離成卦曰噬嗑者初為震二為艮三為坎四為離震動也離麗也艮止也坎陷也動而麗謂之合可矣安得噬物之象乎噬者齧也物止而陷於動麗

之間斯以為噬嗑而已矣故子曰頤中有物曰噬嗑
噬嗑而亨下動上止而中虛頤之象也六四變而為
剛頤中有物之象也頤中有物噬之則嗑不噬則不
嗑也噬而嗑之茲其所以亨歟故曰易者象也自王
弼以來擯象而言易者讀至於此不得不自疑其論
之疎矣夫天下之人既已合而歸我然而不免於噬
嗑云者豈復有干戈介胄之事哉夏之訐俗商之頑
民詰之以法究之以情茲噬嗑之謂也故曰利用獄

坎為刑獄故也先王之用刑也盡心於訊鞫之間至于再至于三既服而後刑之書曰要囚伏念五六日至于旬時丕蔽要因是也然則不曰利用刑人而曰利用獄噬嗑之旨蓋可見矣子曰剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也在卦三陽三陰剛柔分也下震上離動而明也凡獄之道一於剛則无以盡其情一於柔則无以斷其罪剛柔分所以為利也自臨與觀皆二陽而四陰至噬嗑而

剛柔始分故也明而不動則威玩而不行動而不明
則情適而不得動而明所以為利也雷電亦震離之
物也雷電不合則威不章柔得中而上行離火之象
也火不上行則其明不遠凡卦言柔得中柔上行皆
離火之象也刑人於市與衆棄之如雷如火如電不
亦宜乎六五為君九四為臣不當位也文王罔攸兼
于庶獄庶慎惟有司之牧夫故為君者必以柔而濟
乎剛為臣者必以剛而濟乎柔士師曰殺之三君曰

宥之三王三宥然後制刑於是乎情法兩得威恵兼行故曰雖不當位利用獄也易之取象不一而足頤中有物一取象也剛柔分二取象也動而明三取象也雷電合四取象也柔得中而上行五取象也剛柔不當位六取象也在他卦皆如此非特如此也繫辭曰日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑離為日震為市上明而下動也致天下之民亦四方未合之義也而或者得其一句

一義自以為盡之矣不亦誣乎

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電當作電雷傳寫誤也電者離也雷者震也雷電之至當先電而後雷故噬嗑以其序言之而豐則曰雷電皆至也亦猶雲雷屯雷雨作解雷風恒風雷益之義也先王觀此之象雷電未嘗不起於細微千里之行未嘗不始於足下麗也者動之始也初九者開之於初也初而懲之咎可无也故子曰屨校滅趾不

行也夫所為滅其趾者非直苦之而已也使知其過在於趾尼而不行何咎之有故於繫辭又曰小人不恥不仁不畏不義不見利不動不威不懲小懲而大誡此小人之福也是以為无咎也或曰古者象刑中刑雜屨以菲紂蔍蒯為之此之謂屨校考之文義深恐不然傳曰雖有絲麻毋弃菅蒯菲紂蔍蒯以為刑人之屨无罪之人乃當徒跣而行耳況於初九不應中刑之義經又言屨言校而不言罪乎若加校以屨

於義尤害矣

雜卦曰噬嗑食也

噬嗑與頤皆食也頤為養而噬為食者頤之口實不留於頤而噬嗑之物皆堅韌而不可嚥方且咀嚼乎頤之間故也是以噬嗑諸爻皆取食物以為之義焉初上二爻有唇頬之象故不言其所噬之物中間四爻為所噬之物有難易之殊也六二噬膚六三腊肉九四乾胏六五乾肉是也噬之難易備於四爻故以

初上言用刑之始終小人為惡積微至著小而不懲必至于大咎也初九履校上九何校是巳

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

初九震也以陽居剛而在下卦之下故曰屨校滅趾震為足而居下故有趾屨之象其在噬嗑故有滅趾之象滅没也校械也屨校者明其為足械也此罷民也古者民之有罪而未麗于法者桎梏而坐諸嘉石役諸司空使州里任之然後宥而舍之梏手械桎足

械也言足則手可知矣易之所謂屨校周禮之所謂
桎也見械而不見足是以謂之滅趾也故曰无咎小
人之為惡誠柔也其在噬嗑豈真柔物哉柔而韌者
也此愚民也訊其罪而不辯加之刑而无辭其勢易
服而其情難得也吾不求其情而以剛治之則其枉
者不可勝言矣後雖悔之其可及乎故治之者不可
不以柔道行之也反覆訊鞫研覈其情必得其服而
後刑之六二者所以治六二也如噬膚革柔韌之物

必細齧之然後可嗑也故曰滅臭艮為鼻其在噬嗑有滅臭之象焉滅鼻劓也五刑之屬劓刵為輕二為劓則初為刵可知矣三為斬左趾四為斬右趾五為宮刑上剕滅耳當為刵矣曰聖人之言不可使易而知文初為刑之始上為刑之終始為剕終為刵不已舛乎是故滅趾滅耳皆係之以屨校何校之辭謂其校之沒之非剕刵之謂也臭既无校非劓而何故曰无咎聖人以人命為重刑而未至於死皆有悔過自

新之路是以係之无咎也子曰噬膚滅鼻乘剛也言
六二居中宜若无罪罪在於乘剛歟

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中故曰噬膚凡噬
嗑中爻皆言所噬之物有難易之殊又即其爻便得
噬之之義膚草也艮為堅故有膚草之象舊說以膚
為柔脆肥美之物則失之矣何則膏粱芻豢以充口
實謂之頤可矣惡用齧囓之為哉刑獄之設為強梗不

服者設耳柔艮之民惡用刑獄爲㦲剥之六四曰剥牀以膚謂皮膚也鳥獸之草皆謂之膚膚雖柔也其實韌也不噬而嗑則咽骾而胃覆矣六二以陰居柔以明罰休雷以勅法勅正也明罰以當其罪勅法以致其威也傳曰刑法威獄以象天之震曜殺戮斯之謂矣

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

六三上體爲坎下體爲艮以陰居剛而在下卦之上

故曰噬腊肉小物全乾曰腊坎為堅多心艮為堅多節坎又為隱伏故有腊肉之象腊肉者肉見於外而骨藏於中人之所不察也以六居三外柔而内剛腊肉之謂矣故曰遇毒毒猶害也噬腊肉而遇骨斯遇其害矣徒信其外而不疑其中是以謂之遇也此姦民也外示柔懦而中藏險狠以數誤我而匿其情者也故治之者不可不先柔而後剛也柔以得其姦剛以制其毒六三者所以治六三也如噬乾腊藏毒之

物必揣其骨而徐齧之也故曰小吝无咎噬而遇毒
故有小吝終能噬之故无咎也子曰遇毒位不當也
人必自侮然後人侮之君子正身以正民尚何遇毒
之有哉或曰六三上九曷不以相應言其義乎曰以
應而從以類而聚則不待噬而合矣是以六位各隨
本爻而取義焉
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也
九四上體為離下體為震以陽居柔而在上卦之下

故曰噬乾胏肉之附骨曰胏震為剛離為柔震為出離為麗故有乾胏之象乾胏者骨見於外而肉附其間其强可見者也以九居四外剛而内柔乾胏之謂矣六爻中最為强梗難噬者九四也以全體觀其象可見矣此凶民也其色悍然其辭勃然敢於犯上而實无能為者也治之不可不先剛而後柔也剛以析其義柔以原其情故九四者所以治九四也如乾胏骨骾之物必盬碎之既柔而後可食也故曰得金矢

金剛也矢直也震為金離為矢故有金矢之象古之為訟者使入束矢以明求直也為獄者使入鈞金以明求剛也噬乾胏而嗑之則得其剛直矣得其剛直斯得其金矢矣故曰利艱貞吉夫噬嗑之物莫非堅韌若柔脆易嗑則无事於噬矣然即其中而有最難者得不以艱為貞乎是故九四為乾胏胏難於腊腊難於膚膚難於乾肉故予曰利艱貞吉未光也道之以政齊之以刑雖得金矢豈足為光亨也哉為其體

乎震離故以未光明之也或曰若是則骨无堅脆皆可噬而嗑之乎曰所為腊與胏者凡以為口實也茍非噬之所能噬則去之久矣夷狄之未臣强藩之未服而可以刑獄治之乎詩不云乎人亦有言柔則茹之剛則吐之唯仲山甫柔亦不茹剛亦不吐噬嗑之謂也柔如膚而不茹剛如胏而不吐聖人之意蓋可見矣或問震為金何也曰乾以健故為馬以剛故為金三子者得其剛健之餘是故得而稱之也屯之乘

馬蒙之金夫是已知此者其可與語易象乎

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中故曰噬乾肉坎為豕為堅故有乾肉之象乾肉者析骨披筋而膜之也无膚與骨特乾肉耳似剛非剛似柔非柔噬之斯嗑不噬則不可嗑也以六居五剛柔適中乾肉之謂矣或曰六五外柔而內剛也不曰腊肉何哉曰三以坎而藏艮五之象坎而已五又得中非三之比也此

庸常之民也縱之則為惡禁之則為非頑嚚而不可訓强悍而難令者也治之者不可不兼用乎柔剛也寛以濟猛猛以濟寛不剛不柔施得其當民自服也禮曰刑平國用輕典書曰列用中罰是也是故六五者所以治六五也如噬乾肉腊脩之類雖輕齧之未有不噬者也故曰得黄金黄者中也金者剛也古之治刑者疑則贖之虞書金作贖刑孔安國曰金黄金也周書百辟疑赦其罰百鍰安國曰鍰黄鐵也然則

黃金之為贖明矣贖人而以黃金者取其剛而不過也噬乾肉而噬嗑之則得其中剛以得其中斯得其黃金矣夫豈以金矢黃金為利也哉以明夫剛直剛中之道如斯而已矣故曰貞厲无咎為人上者不能使民遷善遠罪而嘗以噬嗑為正雖刑得其當猶未免於厲也刑得其當而猶以為厲茲其所以无咎也歟九四之艱貞吉亦此意也四言吉而五言无咎者為君之道與臣下不同也噬嗑諸爻皆有兩義明為惡

之人與用獄之利故夫子之釋爻象錯互而明之初六曰不行也六二曰乘剛也上九曰聰不明也皆為罪人言之也六三曰位不當也九四曰未光也六五曰得當也皆為用獄者言之也學者可不深求其旨趣乎

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

上九離也以陽居柔而在上卦之上故曰何校滅耳滅耳則目可知矣坎為耳離為目其在噬嗑故有滅

耳之象校者械也何者戴也何校者明其為首械也

古之制大辟者使之何校而没其耳目謂其有目而

无覩有耳而无聞不聰不明以至於此也此頑嚚之

民也不可告語不知話言小懲而不懼大誡而不悛

者也雖欲无凶其可得乎故曰凶子曰何校滅耳聰

不明也又曰善不積不足以成名惡不積不足以滅

身小人以小善為无益而不為也以小惡為无傷而

不去也故惡積而不可揜罪大而不可解此之謂也

噬嗑之義蓋本於君臣父子夫婦兄弟朋友之間此五者宜合者也宜合而不合則必有離間於其間者也治而桒之上下乃合此噬嗑之義也而說者皆以噬膚為桒美之物則是桒良之民无罪而刑之也甚者以為上下諸爻反復相噬故其論曰道德之衰上下相噬則教化不用而刑為先嗚呼何其悖哉自黄帝堯舜以来雖天下大亂未有相噬如禽獸者也而易乃教之何哉上下相噬而吾又言噬治是生民之

類減盡而後已也其能使之合乎記曰刑者侀也侀者成也一成而不可變故君子盡心焉聖人之於噬嗑其所以教詔後世明謹用刑盡心於獄不吐剛不茹柔寬猛相濟期於无刑者可謂深切著明矣而學者爭以其私意汨之以至於此故不敢不辨而孟子曰邪說誣民充塞仁義仁義充塞則率獸食人人將相食吾為此懼閑先聖之道距楊墨放淫辭以承三聖者豈好辯哉予不得已也愚於噬嗑則云

艮震坎離

䷕

震　艮　坎　離

離下
艮上　賁

序卦曰嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

賁之成卦噬嗑之反也自噬嗑之賁三四相易震艮相推而成也動而明所以為嗑明以止所以為賁也夫

噬嗑與賁皆爲頤中有物之象一爲噬嗑一爲賁者噬嗑得頤之下動賁得頤之上止動故爲噬止故爲賁也夫君臣不可以苟合也必有朝廷之禮焉父子不可以苟合也必有閨門之禮焉男女不可以苟合也必有夫婦之禮焉長幼不可以苟合也必有鄉黨之禮焉朋友不可以苟合也必有儐相之禮焉君以此始亦以此終以苟合者必以苟離也聖人重其合而畏其離是故飾之以禮使之粲然有文以相接歡

然有恩以相愛則其合也必堅而非一朝一夕之可離也然則賁者非徒為之文飾而已將以固其合也受之以賁不其然歟

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

下離上艮成卦曰賁者初為離二為坎三為震四為艮離為赤坎為墨震為青艮為黃夫賁之言文也文

也者五色是也賁有四象而无其白何也曰白金之色也兌為白者金盛於酉也巽為白者金生於巳也金歸於丑其在坎艮之間乎是以上卦三爻六四體乎艮坎而有皤如白馬之象六五上九皆得艮之一體而有束帛白賁之辭也然則五色者四象具之矣不言餘色而三稱白者所以發明之歟或曰乾為大赤坤為大黑而賁无其象可謂備乎曰乾坤者天地也天地也者五行之所自生五色之所自成五色備

而天地之色在其中矣離南方也坎北方也離坎也者天地之中也震東方也艮西方也震艮也者天地之始終也日月星辰經緯於天山川草木森羅於地是以謂之賁也賁亨小利有攸往何謂也曰賁之下卦為離離柔也麗也柔而麗者不能以自亨也今以相賁為義則上卦之柔来文乎剛其象為坎是以亨也上卦為艮艮止也少也少而止者不能有所往也今以相賁為義則下卦之剛上而文柔其象為震是

以利有攸往也亨者通也往者行也坎為通震為行
故也故子曰柔來而文剛故亨明離之不能亨亨者
坎也分剛上而文柔故小利有攸往明艮之不能往
往者震也先儒不究厥旨乃謂泰變為賁故有柔來
剛上之義近世易家病其无據乃取而圖之由泰否
而變者十有八由復姤而變者十由臨遯而變者二
十有八甚哉其謬也愚嘗著論以闢其失茲列其梗
槩耳夫子既釋彖辭又摠而言之曰天文也文明以

止人文也盖以四象言之則天文粲然矣以二象言之則人文煥然矣言天而及地者在天成象在地成形形質流於地而文采彰乎天言天而地可知矣是故日月之明離坎之象五星錯緯五行之象此則所謂粲然者也日中星鳥以殷仲春日永星火以正仲夏宵中星虛以殷仲秋日短星昴以正仲冬故曰觀乎天文以察時變也至於文明以止則專取離艮以明人事非明无以燭天下之幽非止无以制天下之

動文成不亂謂之明位定不爭謂之止此則所謂煥然者也父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序貴有常尊賤有等威上不伏下下不僭上故曰觀乎人文以化成天下也賁之六位一剛一柔一動一靜坎離天地之中艮震天地之終始離明而坎幽艮上而震動陰陽迭用質文交錯而三才之義備矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山者艮也火者離也山上有火則散而燎原是以為

旅也山下有火則止而有耀是以爲賁也山有草木火炎其下光華燦爛而成五采之文賁之象也君子以明庶政謹庶獄亦猶是爾明庶政則取諸離无敢折獄則取諸艮也敢讀如老子勇于敢之敢獄者人命所繫情僞萬端其可任一巳之聰明而以果敢折之哉山上有火其明著矣獄之不留固其宜也山下有火其明未著无敢于折不亦宜乎

雜卦曰賁无色也

賁之爲卦以剛柔相賁而成其在六爻以雜然成文爲義夫賁也者五色皆具而曰賁无色何也曰非无色也无定色也周禮曰青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡矣赤與黑青與白玄與黄獨不爲賁乎是之謂无色也是故賁之六爻或以相應而成文或以相附而成文或以相合而成文初九六四相應而成文也六二九三相附而成文也六五上九相合而成文也相應之

文組織是也相附之文繡繪是也相合之文紐綴是也或曰六五上九不亦相附而成乎曰六二純柔也不附於剛則不能以成文九三純剛也不附於柔則不能以成文至於六五以柔居剛上九以剛居柔既已成文矣而皆无其應得非相合以成者乎是故六二坎也九三離也一陷一麗有相附之義也六五艮也上九震也一動一止有相合之義也或曰初九六四亦離坎也不曰相附何哉曰離之與坎近則相附

遠則相應不其然乎不其然歟

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

初九離也以陽居剛而在一卦之下應乎六四之坎故曰賁其趾初九與六四相賁者也下卦之下趾之象也故曰舍車而徒初近於二而配於四二四皆坎也坎為車而四有艮體艮止也六四之車止於上而六二之車當其前舍二而從四不得不徒行矣以剛明之才而居最下之地安於徒行者也夫乘車安也

徒行勞也初九遇六二之車斯可乘矣可乘而不乘者以為物不可以苟合也吾之所應者四也其可遇二之車而遂乘之歟夫所為舍車者將以賁其趾也苟為義不當乘而乘之則夫賁者秖所以為趾歟是故君子寧舍車而徒行不見利而忘義乃所以賁其趾也故子曰舍車而徒義弗乘也夫豈終於徒行而已哉六四之馬翰如矣

六二賁其須象曰賁其須與上興也

六二坎也以陰居柔而在下卦之中上无其應而承
九三之離故曰賁其須須血之餘也坎為血故有須
象六二與九三相賁者也上間於三有須附頤之象
也須也者所以賁其頤也傳曰皮之不存毛將安傅
无九三之質則六二之文无所施矣虎豹之鞹猶犬
羊之鞹无六二之文則九三之質亦奚為矣故曰君
子義以為質禮以行之文質彬彬然後君子子曰賁
其須與上興也須附於頤隨上而興六二九三之象

矣

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

九三下體爲離上體爲震以陽居剛而在下卦之上上无其應而介於二四之間故曰賁如濡如九三與六二相賁者也而承於六四爲四所濡四坎也坎爲水故有濡如之象今有繒帛於此既有其質又有其文或者濡之而不爲染汚者希矣夫子有言不曰白乎涅而不緇故曰永貞吉三既受賁於二唯當永守

其上不染於四斯爲吉矣凡賁之象曰明與止文成不亂謂之明位定不爭謂之止初應於四三附於二然後文成而不亂矣初不乘二之車三不受四之濡然後定位而不爭矣故子曰永貞之吉終莫之陵也陵憑陵也自上陵下指六四也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四下體爲坎上體爲艮以陰居柔而在上卦之下

應乎初九之乾故曰賁如皤如皤猶白也坎艮之間其位在丑丑金之所歸其色白故有皤如之象六四與初九相賁者也物相雜故曰文未有一色而成文者也今曰賁如又曰皤如何謂也曰六四體是艮止隔於二爻未遇其配雖與初九有賁如之象而皤如之質猶在也故曰白馬翰如坎艮皆馬也謂之白馬猶皤如之義也翰鳥翼也馬以足而言翰者謂其從初之志如鳥之將翰飛也故曰匪寇婚媾初近於二

二體坎坎爲盜故有寇象焉二與三相賁非爲寇者也二三合則四與初爲媾矣故子曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也九三六四皆當其位故其去就不能无疑然終與初合則可以无尤矣聖人之爲賁也所以飾天下之物不可以苟合也賁之道行而君臣父子夫婦各安其分分安而保其合爭鬬不興禍亂不作故六二與上同而九三濡如永貞則終莫之陵也初九舍車而徒而六四與之婚媾則終无尤也

不既明甚矣乎

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中下无其應而承上九之震故曰賁于丘園六五與上九相賁者也上九艮之極反而震者也艮為山故有丘園之象丘園者賢人君子遁藏之所在也艮反而成震始隱而終見矣故曰束帛戔戔束帛者聘賢之物戔戔者鮮少

之貌賢者不可以虛拘不可以貨取是故束帛以將其誠戔戔以表其潔也故曰吝終吉夫宗廟之禮朝廷之儀賁之盛也不施於此而於丘園其爲賁也可謂吝矣繡錦纂組黼黻文章賁之盛也不施於此而施於束帛其爲賁也可謂吝矣然而終吉者有得賢之喜也得賢則能爲邦家立太平之基矣不亦吉乎五在一卦之中故有終吉之象子曰六五之吉有喜也伊尹耕於有莘之野湯三使人以幣聘之用能致

君於堯舜之隆其斯以爲喜乎

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

上九震也以陽居柔而在上卦之上乘六五之艮故曰白賁无咎上九與六五相賁者也六居五而九在上屈已尊賢之義也記曰甘受和白受采詩曰素以爲絢兮子曰繪事後素皆謂无其質者不可有其文也今六五上九皆文質彬彬相合以成賁者也時止則止時行則行動靜不失其宜是以爲无咎也世之

君子德非純白而託於邱園以蒙賁飾者蓋有之矣
求譽而毀至希寵而辱來能无咎者亦已鮮矣樊英
李渤之流是也如伊尹太公望四皓諸葛孔明隱居
以求其志行義以達其道然後議者无所容其喙故
子曰白賁无咎上得志也上九得行其志見於有為
斯為无咎矣

乾隆御覽之寶

周易經傳集解卷十一

總校官編修臣王燕緒
校對官中書臣石鴻翥
騰録監生臣包文訓